周易衍義

一四

詳校官内閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易衍義卷十六

元　胡震　撰

國立中央圖書館收藏

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動

乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

八卦成列為乾兌離震為巽坎艮坤則天地山澤雷風水火之象在是八卦之上各加八卦則初二三四五上之爻在是以剛推柔以柔推剛則象爻往來交錯之變在是因象爻之變而命之吉凶則占者所值當動之事理不出於此矣人事未動之先得失未形

固无吉凶悔吝之可言既動之後有得有失而吉凶悔吝於是乎生凡繫辭所以辨吉凶而示人以謹動也象爻一剛一柔各有定位此易之本所以立也其剛柔相推隨一時占變之所遇此易之用所以隨時也係辭所命吉凶之生乎動惟以正勝蓋正則致吉不正則致凶趨吉避凶之道以正勝不正則人欲不能勝天理而吉凶生大業矣謂之立本申象爻之義以明陰陽之體謂之趨時申變動之義以明陰陽之用

謂之貞勝申明動之吉凶悔吝而又以起下文也天地之道以正而示可觀之法象故曰貞觀日月之道以正而垂久照之輝光故曰貞明以天地之貞觀日月之貞明推之則天下之動貞乎一而已盖吉凶生乎動而正者皆主乎一一則正而不雜之以邪可以參天地日月之貞觀貞明而其動有吉無凶矣一者何也乾坤易簡之理純乎正也乾確然而剛健示人以易知之理坤隤然而柔順示人以簡能之理乾坤

示人莫非易簡之理爻象之取法亦惟易簡而已爻
象動乎蓍卦之內故一吉一凶因動而見乎蓍卦之
外矣功業因趨吉避凶而見乎變通之中矣聖人教
人審吉凶見功業之情又見於訓辭之間矣此章蓋
推爻象之動而教人以謹動而爻象所法之簡易真
能得之於心則德惟一動罔不吉者以此天地之德
以生為大其四德曰元亨利貞而一元之生意貫乎
四時而無不在乾之始物坤之成物无非生生不息

之機聖人之參天地亦有仁義而已矣守位以仁好生之心也理財以義養生之政也天下之所貴者曰位所以守位者則曰仁焉盖勢出於人心之所同尊故其親親仁民仁民愛物所以固結人心皆位之道也人心之所合者曰財所以理財者則曰義焉利出於人心之所同欲故凡正辭以教其生養禁其游惰禁其貪侵禁其侈費所以裁制人心皆理財之道也盖曰位與財物也曰仁與義理也格物以窮仁義之

理則天地生生之心得矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁盖取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下盖取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化

之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之
吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤刳
木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致逺以利天下
盖取諸渙服牛乗馬引重致逺以利天下盖取諸隨重
門擊柝以待暴客盖取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵
之利萬民以濟盖取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢
之利以威天下盖取諸睽上古穴居而野處後世聖人
易之以宫室上棟下宇以待風雨盖取諸大壯古之葬

者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

聖人作易之始所觀所取日月星辰皆天之象也山川草木皆地之法也鳥獸之文如蒼龍白虎朱雀玄龜之類皆屬乎天之象也地之宜如五土動物植物各有所宜之類皆屬乎地之法也內而一身首腹耳目之類外而萬物洪纖高下之類聖人俯仰遠近並

觀兼取然後始畫八卦通神明之德如仰觀俯察之理无不貫也類萬物之情如近取遠取之理无不該也聖人明尚象尚變之旨而先明畫卦之始其提挈綱領開示蘊奥者深切而著明矣網罟之設或林陸以羅鳥獸或水澤以網魚鱉也盖取諸離者離為虛中而麗物之象網罟則虛中而麗物之具也繼是而興農桑之利斵則削也耜耒下耓也揉屈伸木也耒耜上曲木也耨耘除草也盖取諸益益者二體皆木上入下動故耒耜

益民之教取焉日中為市取其明也致民招商旅也聚
貨合財寶也交易者有无相換也盖取諸噬嗑者噬嗑
之象噬物而合之上明如日中下動如商旅故市易之
法取焉繼是而盡變通之利通其變者化之始神而化
者變之終使民不倦化之始所以作其機使民宜之變
之極所以遂其生凡此皆易道之無窮而變通之可常
也天眷之不窮者亦以此耳此總言尚象尚變之條目
下九條則詳言三聖尚變尚象之條目也衣居上服之

尊以貴者裳居下服之卑以賤者乾坤有上下尊卑之
象聖人垂衣裳以辨貴賤者取諸此刳木者用大木刳鑿其中
以為舟也剡木者用小木剡削令纖長以為櫂楫也
渙之象木乘水上聖人制舟楫以濟道路之不通者
盖取諸此服牛行大車以引重駕馬引小車以致遠
者自後而随前之義随之象上説下動震木内動而
外随兌澤故服乘之象取馬重門者嚴防限以止寇
暴也擊柝者震聲響以禁寇暴也豫之象震動於外

而坤安於內故待暴客之道取焉杵動而臼止所以
脫糠粃也小過之象上動下止故臼杵之利取焉弧
木弓也矢箭也睽之象兌之剛中柔外如弧之有弦
離之炎上而光射如矢之直射故弧矢之利取焉古
之生者穴居野處而民困於病濕也故聖人易之以
宮室上其棟脊以承上下其宇椽以覆下使之无上
雨傍風之苦大壯之象二陰在上有似宇覆四陽在
下有似棟立故取諸大壯又取其堅壯之義也古之

送死者㚇之中野不封土以為墳不樹木以為標喪期无日月之限數故聖人易之以棺槨而使之知送終之禮則封樹期數之制因是而明大過之象上下二陰揜四陽於中有似植物包動物之體故取諸大過又取其過厚之義也上古結繩事簡故大事大結其繩小事小結其繩无書契而亦治後世俗變事煩恐結繩不足以防民之偽故聖人易以書契而後官民可治可察焉夬之象澤潤天下有似於翰墨

濡箇編之上故取諸夬又取其可以決疑而不容欺也

自離至夬十三卦與本卦之義多不同以見卦之象義皆不可一例窮盡能變而通之則其利不窮於天下矣

此數聖人之取諸易者莫非守位理財之目仁義之道也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困

焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼
者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子
曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而
大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積
不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗
為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不

可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔

知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

上章言尚象之事故又言易象以起此章也故象者見天下之賾而象之也象者取一卦之才而斷之也爻者見天下之動而效之也觀象象而明六爻之動則知吉凶之生而悔吝之徵者著矣陽卦宜多陽而震坎艮反多陰陰卦宜多陰而巽離兌反多陽聖人於是自問其故而答之曰陽卦一奇為二陰之主而其數五故奇陰卦一耦為二陽之主而其數四故耦又自問其德行而答之曰陽為君陰為民陽卦一君

而統二民則上下分正陰陽理順君子之道也陰卦
二君而共一民則上下分亂陰陽理逆小人之道也
此下十一爻之說皆所以雜君子小人之吉凶也其
釋咸之九四蓋謂理一分殊莫非自然何以思慮為
哉往来屈伸皆感應之常理不容雜之以憧憧之思
想也推而言學則内外感發亦有自然之理精研其
義入於神妙静之機也乃所以感發其動而致用之
端利於施用无適不安動之機也乃所以感發其静

而崇德之功此交養互發之機不可雜之以憧憧之
機也自下學而上達則知識亦無所容矣於靜而窮
天地神明之德於動而知天地變化之功盛德聰明
聖智之極非思勉所能及者所謂正者不越乎是又
可雜之以憧憧之思乎此明君子之德之事也其釋
困之六三也謂困之六三履非其位欲上承四而四
自應初而不納已是困於九四之石困非所困也欲
下乗乎二二為剛陽非柔可乗是據於九二之蒺藜

而據非所據也是名辱身危而不見其妻也此明小人喪德之事也其釋解之上六也謂小人之鷙害无異於鷙害之隼君子之去害猶以弓矢之器而射高墉之隼也其藏器待時既素能蓄去害之具其用器以時故能收除害之功以弓矢之成器而動其獲之无不利者以此明君子去小人之事也其釋噬嗑之初九也謂小人不耻不仁懲之於初戒其大不仁也不畏不義懲之於初戒其大不義也不見利不勸懲

之於初戒其趨功利而大悖仁義也是屨校滅趾之
小刑所以小懲大戒而成小人无咎之福也此明君
子戒小人之事也其釋噬嗑之上九也謂善惡以積
累而成不為小善不去小惡是以惡積罪大而受滅
耳之刑此明小人受刑之凶也其釋否之九五也謂
危亂以恃治安而成不忘危不忘亂而常存其亡之
戒是以身安而國家可保如係于苞桑之固此明君
子否之吉也其釋鼎之九四也謂其德不足以稱位

知不能以立謀是以力小而不能任重所以如鼎之傾覆而有不勝任之愧此明小人敗事之凶也其釋豫之六二也謂知幾之神雖驗於交際之時而幾微之理實萌於交際之先君子能豫見此理於交際之時其豫見之明固為天下之望此明君子先物之吉也其釋復之初九也謂顏氏之近道而不善未嘗不知至明足以察其幾也知之未嘗復行至健足以賛其決也此即其失不遠而復善也此明君子反善之

吉也其釋損之六三也謂天地絪緼而萬物以氣化以
陰陽之一也男女搆精而萬物以形生以陰陽之一
也此三人行則損其一而必欲以一人而友一人焉
此明君子致一之吉也其釋益之上九也謂君子内
而言行外而求友必立心有常然後為之是以全善
而民皆益之矣反是而立心不恒則其善不全而民
不益之而或傷擊之矣此明小人不常之凶也觀十
一爻之辭則所謂吉凶生而悔吝著者存乎六爻之

動矣

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報

乾坤為易之門者一動一靜闔闢之象也故孔子又

曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾散於諸卦皆乾坤之陰陽故為易之門戶夫乾坤者陰陽之理也陰陽者乾坤之象也以陽釋乾以陰釋坤者即象以明理而理不外象也諸卦之陰陽合德以乾坤之理一諸卦之剛柔有體以乾坤之分殊謂之體天地之撰以乾坤而體造化至費之用也謂之通神明之德以乾坤而通造化至隱之理也自六子至六十四卦其陽卦陽爻皆屬乎乾其陰卦陰爻皆屬乎坤卦爻之稱名雖

雜亦不過考察乾坤之象而已此言易之該造化者如此聖人意良世而作易以開人心也故易之作考諸千古而不謬是彰往也垂萬世而不惑是察來也使天下因其顯著而求其原故顯者則微之使天下於其幽微者而知其故故幽者則闡之而所開示者各當其名以辨其陰陽之物各正其言以斷其卦爻之辭自乾坤而下卦爻之名雖不出於人事之成皆取象乎乾坤之廣大稱名小而取類大也卦爻之旨

意義无窮卦爻之辭文明不掩旨遠而辭文也其言委曲而中理變而不離乎常也其事肆陳而隱微用之廣者不外乎體之微也凡如此者皆所以憂百世決民疑而辨其是非也此言易之開人心者如此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

商末易道中微文王拘於羑里而繫辭故易道復興此蓋承上章衰世之意所以明處憂患之道此以下九德是已履以行禮有實踐之意故為德之基謙以執恭有操持之意故為德之柄復乃自反之初故為德之本恒有不變之守故為德之固損懲窒以脩身

故為德之脩益遷改以長善故為德之裕困以慮患
而能達故為德之辨井有定而不變其所故為德之
地巽運轉而能齊乎物故為德之制此九德之名義
也履之行於己者至於和說而能周至則非媚說謙
之順乎物者主于尊敬而有輝光則非苟賤復雖陽
剛之微小而羣陰不容雜亂恒雖剛柔之雜處而應
與不厭損之遏惡雖加克治之功而終於簡易益之
進善雖有充長之功而實不造作困之時雖未顯而

道則亨井之體雖不同而用則周巽雖運動稱物而
潛隱不露此九德之體段也履禮故能和行而无所
乖戾謙卑故能明禮而不至陵節復為覺悟之始故
足以致其知恒為不變之義故足以一其德損人欲
故足以遠害益天理故足以興利困而能亨則不怨
天不尤人故足以寡怨井之能定大小多寡所濟各
得其宜故足以辨義巽之能入優柔宛轉所應能通
其變故足以行權此九德之功用也六十四卦皆係於

身之德而此三陳九德者則大槩舉其處憂患之道而明之也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之道存乎變易之變存乎常易之行存乎人易之為書乃人道之當然不可須臾離不可以定體拘陰

陽流行於六虛之位卦之上下无常爻之剛柔相易此易之道所以存乎變也夫易道雖變動不窮而義理之正實一定而不變也其出以度其外使民知懼而不敢違其入以度其內亦使民知懼而不敢違此道也使民知戒懼矣又使之明憂患使民明憂患矣又使之明吉凶之故使之不待師保之教訓而恭敬常如臨之以嚴君之尊足以見其使知懼之實矣聖人設戒備見於辭始由辭以度其理則見其盡有典

常之所當敬守焉此易之變存乎常也易之變動而有典常必得其人乃能行之非其人則不能行也中庸曰禮儀三百威儀三千待其人而後行苟不至德至道不凝焉此之謂也此易之行存乎人也方道也率辭揆方合書與道為言也學易者體此意而反之於身是宜静而戒懼乎已之所不覩不聞動而戒懼乎人之所不覩不聞則脩德以凝道而易在我矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存
亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與
四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為
道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異
位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
質謂卦體卦必舉始終而後成體爻則惟隨其時之
事而已初者事之末形故難知上者事之已著故易

知難知者其本始也易知者其末終也其本難知故爻辭擬之於其初其末易知故爻辭成之於其終如一事之終始始則得失未形而難見終則易見一人之終始始則賢否未形而難見終則易見此明初上兩爻也初上无位而中四爻有位故雜陳陰陽之物論撰剛柔之德而别其是非則非中爻不詳備此明中間四爻也噫者發聲之辭要其失得之報則可以見居位之得失也彖者統論一卦之全體觀彖之辭

則一卦之大意可知也此統明一卦六爻也二四同功謂皆居陰異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也此統明二四兩爻也五三皆居剛故同功貴賤不同故異位三不中故多凶五得中故多功若陰柔處之則失正而傾危陽剛處之則得正而克勝其任此統明三五兩爻也
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變

動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之廣大悉備以三極之道无不該也分三才言之三畫之卦已該三才之道重卦總之六畫之卦亦惟兩其三才之道故六爻之動三極之道也三極之道周流迭變而爻效之分而言之則或貴或賤或遠或近二四同功而異位或三五同功而異位其等級不同以其高下之相形也故有等而曰物焉合而言之

一不獨立二則為文陰陽交則為陰陽之相文尊卑之相文以其間雜相接也尊卑貴賤之交其為善者合乎三極之道故吉其不善者悖乎三極之道故凶易之所以廣大悉備者如此或謂爻有交雜之義則疑侵物相雜之文彼其謂易之末重三才各處其一時則大而末廣易之既重三才皆合而兩於是大且廣矣恐穿鑿之太甚適以晦經也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王幽於羑里而演易以其有憂患也是故多危懼之辭以其辭觀之危懼者使得平安慢易者使之傾覆此易辭之所以垂規戒也其道甚大則語大而天下莫能載焉百物不廢則語小而天下莫能破焉此易辭之兼小大也敬以終始之而歸於无失道之咎此則易辭之關要也易之為道如此而已聖人於此

多言危懼之意非謂使人畏縮驚惶也欲天下持敬以為一心之主宰以為萬事之本根也中庸所謂戒謹其所不覩恐懼其所不聞與夫謹獨者此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可

見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

乾坤之易簡一理而已上繫首章則言天地之易簡以及人道下繫首章則原天地之易簡以闡爻象至此章則直以乾坤一卦之所示言人道矣蓋言人能

全具此健順之德故其德行常易簡而知險阻也天下之事其出於天理之自然而致吉利者易簡也其出於人為之使然而致凶害者險阻也盖循天理者背其所至難而去其所至擾以至健言之則確然為仁斯仁矣確然為禮斯禮矣因其心之固有甚平易而非難知也若反是而不仁則為忍刻為傾覆而不仁則辱之禍至矣反是而無禮則為勞蒠為亂絞而無禮則危之災至矣是乃艱險之事實為坑陷坎穽

之不可向者德行之常易者知險而不由也以至順言之知義之為利而當從從乎義而已知智之為正而當從從乎智而已因其事之所當為甚簡要而非有難從也反是而從不義之事貪眛交端惟見其失宜而不可行又反是而為不智之事則巧詐百出惟見其亂正而不可行是乃紛擾之事實為阻隔障礙之不可通行者德行之常簡者知阻而不為也乾坤易簡以立本常簡易故能說諸心知險阻故能研諸

慮凶之可避也定趨吉避凶之塗所以能成天下之
亹亹者大易辨天下趨避之端而勉其誠故能變化
其云為皆吉事之祥而无凶事之不祥也其知䂓知
来无非吉也天地以易簡而設位而聖人作易以易
簡而成其功尚象事以盡人謀尚占事以盡鬼謀故
百姓之愚皆得與其趨吉之能也八卦成列所以示
天下之象爻彖繫辭所以見聖人之情剛柔雜居六
位所居中正而比應得宜則吉可見反是則凶可見

此因八卦象彖而以位辨吉凶也變動之義變邪為正足以盡正道之利變亂為治足以盡治道之利善惡異情其情之善遷而吉其情之不善遷而凶惟其情善則其事利此因變通之利以辨吉凶也人之交接同則相愛異則相惡有是有非故吉凶於此而生遠則相應近則相比互相資取不以其理故悔吝於此而生情以感物則得利偽以感物則致害故利害於此而生悔吝隱於心吉凶之小者利害見於事吉

凶之大者既言吉凶悔吝利害所由生故又總言凶害悔吝之由以明之蓋情之相得則吉无不利情之不相得則凶害悔吝也此以交際之情而辨吉凶也易之情見於人之辭矣人情既異故其辭亦異將叛者其辭慚作故其辭慙疑者其情惑亂故其辭枝吉人其情易簡故其辭寡躁人其辭浮露故其辭多誣善之人其情虛偽故其辭游失守之人其情不直故其辭屈六等之人一吉五凶學易者從吉違凶亦惟

尚易之辭而已此以交際之辭而辨吉凶也

易簡之善聖人三天地而立象分爻也故首章因剛柔變動以推作易之本原仁義之道聖人三天地而守位理財也次章即十三卦以明用易之事業因象分爻聖人參陰陽以辨君子小人也故次章又即十一爻以辨體易之德行卦爻之發諸事業形諸德行者皆出乾坤之藴也故又發揮乾坤以見其濟民行者焉民行之濟皆因憂患之道焉憂患所以應變也

故次章因通變以明典常焉道之可常者非私邪也
故次章即爻位以明中正焉中正之道不外乎三極
也故次章統明三才之道焉三才之道合之則吉悖
之則凶故次章以危懼慢易辨吉凶焉吉凶之辨莫
要於乾坤故於末章因乾坤以示簡易之安平險阻
之傾覆以詳吉凶之判焉其自始至終无非欲使斯
人以天地之心為心也

周易衍義

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽贊於神明者助祐神明以生揲蓍之法也參天兩地者天圓一而圍三三各一奇故參天而為三地方一而圍四四合二耦故兩地而為二蓍數附此而起

故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩三一一則為七兩三一二則為八此揲蓍而起數也觀變於陰陽者觀九變而三畫之陰卦陽卦以成觀十有八變而六畫之陰卦陽卦以成也發揮於剛柔者陽卦陰卦之中奇畫為剛耦畫為柔於一六爻又以剛柔而分焉此以卦畫而分爻也夫占筮之初其為蓍數卦爻本諸天地神明參諸陰陽剛柔則其所以前民用者豈可參以人為之私哉道德

者人心之行而有得者和順則統言之而不悖也義者人事之行而得宜者理則析言之而不亂也道德與義一至理也則窮格之而表裏精粗无不到人物稟此理於天地者性也則察之盡其精天地賦此理於人者命也則推之而至其極是窮此理而性命之源无不貫也所謂因占筮之法而推究性命之理者以此朱子曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖能贊化育使和氣充塞是以生著和順從容

而无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理而盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也和順是易之和順和順道德而理於義如吉凶消長之道順而无所逆是和順道德也理於義則又極其細而隨事各得其宜之謂也和順道德是黙契本原處理於義是應變合宜處窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處為子知所以孝為臣知所以忠此盡性也自天命觀之性理者小德之

川流自性理觀之天命者大德之敦化故自窮理盡性而知天命雖非有漸次階級之可言然其為先後則不能无眇忽之間也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人作易非以私意創為也亦惟以順性命之理發

揮之而已故天以氣運隂陽則立天之道也地以形處剛柔則立地之道也人受天地之中仁義則立人之道也易卦之爻上爻屬隂五爻屬陽四爻屬義三爻屬仁二爻屬柔初爻屬剛此兩其三才而六畫所以成卦也錯而言之則初三五皆陽位二四六皆隂位而爻之剛柔迭用於隂陽之位此交錯為文六位之所以成章也盖三才之分雖殊以分言之莫不各具一三才之分也若以理言之莫不各具一三才之

道即其一而分之則陽與仁皆天道也在人則夫道也陰柔與義皆地道也在人則婦道也合而觀之自乾卦言則陰陽剛柔仁義皆天道也自坤卦言則陰陽剛柔仁義皆地道也人則稟陰陽之氣具剛柔之質而懷仁義之性也三才各具太極之動靜一物亦兼該三才之動靜六位成章之實於此又可見其錯綜之妙所謂因性命之理以推明卦爻之義者以此

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之

自先天卦象言之天地定位則乾南而坤北天居上而地居下山澤通氣則艮西北而兑東南山高於西北澤陷於東南也雷風相薄則震東北巽西南雷復於東北而風遇於西南也水火不相射則離東而坎西日生於東月生於西也此天地之定體也自數而

推以圓圖觀之則數往者順謂自震四離三兌二而至乾一數已生之卦也知来者逆謂自巽五坎六艮七而至坤八推未生之卦也序首震而尾坤以陰陽消長為數也以横圖觀之則太極生兩儀左為陽動之儀右為陰靜之儀兩儀生四象則一為老陽二為少陰三為少陽四為老陰四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八數皆逆數其序首乾而尾坤以陰陽先後為數也蓋易圓圖則參二氣四

時之運而易横圖則實原兩儀四象之分也所謂言先天之卦象因明陰陽之消息與陰陽之先後者此也自數往知來之象而間數之則震四為雷以動之巽五為風以散之坎六為雨以潤之離三為日以晅之艮七為山以止之兊二為澤以説之故乾一為天以君之坤八為地以藏之順逆之數相間復先坎艮而後離兊者陰陽逆順之中先陽而後陰也其序首震巽而終乾坤原陰陽之端以要陰陽之極也所謂

言先天之卦象因明六子之迭用而父母之兼統者此也聖人畫卦自下而上故曰易逆數也今觀先天圖之卦氣自震之初為冬至至於乾之末而交夏至此長則分也自乾之末交夏至即為巽之初而消一陽此分則消也自巽之初為夏至至於坤之末而交冬至此消則翕也震居冬至陽尚少也兌離之中為春分陽寖多也巽居夏至陰尚少也坎艮之中為秋分陰寖多也自姤至坤物生末形靜含動也自復至乾

物象已形動分静也坤繼以震母孕長男也乾繼以巽父生長女也乾兑離震為陽之儀而兑二震四二四之耦為在天之隂震則二隂上而一陽下兑則一隂上而二陽下隂陽交泰在天生物之義也巽艮坎坤俱為隂之儀而巽五艮七五七之奇為在地之陽巽則二陽上而一隂下艮則一陽上而二隂下隂陽當位在地成物之義也乾坤定上下之位坎離列左右之門造化運行之妙隂陽消長之機皆不外是矣

況以一歲推之復之初為冬至臨之初為春分至夬
之上六以陽決陰而六陽極於芒種而為乾之亢姤
之初為夏至遯之初為秋分至剝上九以陰剝陽而
六陰極於大雪而為坤之純二至二分各當其候而
寒暑相為代謝此一歲之運也以一月推之震月之
始生初三日也兑月之上弦初八日也乾月之望十
五日也巽月之始虧十八日也艮月之下弦二十二
日也坤月之晦三十日也弦望晦朔各順其度而循

環不息此一月之運也以一日推之一陽生於復而為半夜之子一陰生於姤而為日中之午二陽生於臨而為日出之卯二陰生於遯而為日入之酉晝夜晦明各順其常周而復始此一日之運也一日之數即一歲之數一歲之數即一元之數一元之數統十二數而為會一會統三十數而為運凡三百六十運一運統十二數而為世凡四千三百二十世一世統三十數而為年凡一十二萬九千六百年皆是這圖

子上起數也邵子所謂吾終日言而未嘗離乎是蓋
以先天之學心法也心具太極以太極无器與形而
該天地萬物萬化之理一言一語不可離也
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽
東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兑

正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

伏羲先天八卦之位為易之本文王後天八卦之位為易之用伏羲八卦以兩儀之升降言四時之氣文王八卦以八方之旋轉言四時之功先天為後天之經以直觀也後天為先天之緯以横觀也帝者以天

道之主宰言也出乎震者震當卯位春而宰物生物
於東方也齊乎巽者巽當辰巳之位春夏之交主宰
齊物於東南也相見乎離者離當午位夏而主宰文
明之會於南方也致役乎坤者坤當未申之位坤為
地道役形以養物者也夏秋之間物之將遂致極其
生養之功役而主宰於西南也說言乎兌者兌當酉
位正秋之時養物之功已遂故說物之功主宰於西
方也戰乎乾者乾當戌亥之位秋冬之交純陰純陽

相薄以藏生物之用故陰陽之鈞敵主於西北也勞乎坎者坎當子位坎水歸藏於正冬而功勞有成萬物歸根而生意含藏又有以肇發生之機故勞動之功主於北方也成言乎艮者艮當丑寅之位艮止成終於冬而成始於春成終成始主於東北也故下文夫子釋義言萬物而不復言帝者以帝主萬物而萬物隨帝以出入也此言後天卦位以明易道之用也又曰乾坤縱而六子横父母正位而六子旁輔故先

天為易之本震兌橫而六卦縱長少用事而父母仰成故後天為易之用乾西北坤西南父母既老而退居无用之地然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也此章言入用之易正與洛書之方位一同洛書之序自震三綠而居乎東節則春分也巽四碧而居東南節則立夏也離九紫而居正南節則夏至也坤二黑而居西南節則立秋也兌七赤而居正西節則秋分也乾六白而居西北節則立冬也坎一白而居

正北節則冬至也艮八白而居東北節則立春也列九宮而分用四時主八方而始終萬物也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者天地之妙用雖體物不遺而視之不見聽之不

聞此其所以妙萬物而无迹也天地之神雖超乎形迹而著於形迹者莫非神也故鼓動萬物撓亂萬物神之著於雷風也乾燥萬物和悅萬物神之著於火澤也滋潤萬物始終萬物神之著於水山也五子以象言而艮以卦言以其終始而別之也六子運行於天地之間者如此水火異性而有相資之理雷風異象而有相薄之理山澤異形而有相通之理此神之所以變化而成物也不言乾坤者六子以畢而任其

勞父母以尊而處其逸此言六子之卦象以明乾坤之妙也以神引起則乾坤隱然在其中矣雷風山澤水火之所以動所以撓之類者即神之所為也上言六子用文王八卦之位以六子之主時成用而言故以四時為序下言六子用伏羲八卦之位推六子所以主時成用而言故以陰陽交合為義葢陰陽各以耦合而六子之用行所以能變化盡成萬物也文王八卦兌震艮巽皆非其耦自莫疾乎雷至莫盛乎艮

皆别言六子之用故以四時之次言之而用文王八
卦之序下則推其所以成用於陰陽各得其耦故用
伏羲八卦之序
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌説也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉
艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳
離為目艮為手兌為口
乾之純陽者健之象坤之純陰者順之象凡陽在下

者動之象在中者陷之象在上者止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上者説之象皆言八卦之德也乾行健而馬亦行健故為馬坤柔順而牛亦柔順故為牛震陽動於下而龍為變動之物巽陰順於下而雞為柔巽之物坎為險陷而豕為險躁之物離為文明而雉有文章之燦明艮剛在上為止狗之止盜亦有剛在上而噬物之象兌柔在上為説羊之説草亦有柔在上而説物之象此言八卦之取諸物也

乾高出萬物故為首坤包含萬物故為腹震陽動於下故為足動於下之象巽陰隨二陽故為股隨於足之象坎水内明故為耳内聽之象離火外光故為目外視之象艮為止故有執持止物之象又上奇下耦有手下垂之象兌為説有口説説物之象而上耦下奇有口上向之象此言八卦之取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎乾再求而得坤之六二以為離坤三求而得乾之九三以為艮乾三求而得坤之六三以為兌凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說卲子所謂後天之學入用之位者

此言八卦之分配父母男女也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釡為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為髙為進退為

不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利
市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為
弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其
於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也
為多青為通為月為盜其於木也為堅多心離為火為
日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦
為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為
徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔

喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

乾為陽剛之德故其體為天有旋轉之義故為圜為萬物之至尊故為君為萬物之資始故為父以其德之精粹故為玉以其德之剛健故為金為寒為氷者以其居西北之位為大赤者以其剛陽之色也為良馬者以少陽之發育行於春也老馬者以老陽之炎赫行於夏也天時行於秋而陽氣毁折故為瘠馬天

時行於冬而陰陽駁雜故為駁馬木以果為始而含
生物之理乾道則又為知大始者也故為木果坤有
陰柔之德其體為地受生育之任故為母廣載萬物
有專露之義故為布化生萬物有成熟之功故為釜
其於生物也以漸而不轉移故為吝嗇其周物也廣
厚而無私載故為均蕃育而能順故為子母牛載持
而能任重故為大輿為文取其萬物之色雜也為衆
取其載物之非一也為柄取其成物之權也為黒取

其極陰之色也震陽動也陽氣之動盪而成聲者為雷陽氣之動作而變化者為龍為陰陽之始交故為玄黄為陽春敷吐萬物之時故為旉萬物皆由春而生出故為大塗一索於乾而得初九故為長子剛動於下故為決躁為蒼筤竹者取其東方之蒼色也為萑葦者亦如蘆之蒼色也為善鳴馬者取其象雷之聲遠聞也馬後足白為馵為馵足者以其動而見也為作足者取其動作而行健也卦以陰為白為的顙

取其陰居上也其於稼為反生取其始生戴甲而出也其究為健剛德同乎乾也為蕃息發育同乎乾也巽入也陽進上而陰入於下故為水柔順而能入故為風一索於坤而得初六故為長女風之行柔而直故為繩直風趨於文明而有生物之巧故為工陰柔主於內而有朴素之體故為白為長者風行之遠也為高者風性之上也而長高亦大生而上之象也為進退者風性之或進或退也為不果者風性之柔巽

而不果決也為臭者臭陰臭陽之氣以風而傳也為
寡髮者剛在上而柔少也為廣顙者重剛在上也躁
人之情多寡合故有多白眼之象躁人之情多近利
故有近利市三倍之象風之性雖主入而其疾極則
為躁急也坎水柔而中實故其象為水水之或行或
注故為溝瀆水性歸藏故為隱伏曲而直為矯直而
曲為輮水流或曲或直故為矯輮弓為激射輪為運
轉水之行激射運轉故為弓輪以人言則有險難之

憂故為加憂憂其險難故為心病主聽者險陷故為
耳痛地之有水即身之有血故為血卦血之色赤故
為赤以馬言則為美脊者以剛在中有美脊之象以
中剛内動有亟心之象為下首者陰居上也為薄蹄
者陰居下也為曳者如水之曳地而行也於輿為多
眚者上下皆陰力弱而多覆墜也為通者如水之流
通也為月者水之精為月也為盜者水潛孔穴之象
也木堅多心亦取其剛在中也離一陰居二陽之卦

體陰而用陽故其象為火日則火之全體也電亦火之光輝也得坤之中故為中女剛在外而衛內故為甲冑剛衛內而向外故為戈兵於人為大腹者以其虛中為乾卦者以其為火日也為鼈蟹蠃蚌龜以其剛在外之象也於木為科上槁以其柔在內而虛中之象也艮一陽止於二陰之上山之象山非大塗故為徑路為陽卦之小者故為小石為物之止者故為門闕木實為果草實為蓏為果蓏以其終始萬物也門

闞止於外閽寺止於内故為閽寺亦以其居止而不動也為指以其剛在上而垂下也為狗為鼠為黔喙者以剛在上而能噬物者也為堅多節者以剛在上而為堅多節也兊一隂見於二陽之上其象為澤為隂卦之小者故為少女有言辭說神之象故為巫隂上而耦故為口舌口說之不善則為毀人為折人口說之善則為附衆為決斷水澤之停則為鹹鹵少女之從長女則為妾隂在上而噬齧之剛又多說則多

淫故為羊此言八卦之兼類萬物也

周易衍義

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾

然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也

天地為萬物父母故乾坤為上經之首天地化生萬
物故繼乾坤而為屯屯者物生之始以其生意未通

則曰難以其生意充周則曰盈物之始生以其性識未通則曰蒙以其蒙而未長則曰穉蒙穉之所需莫大於飲食飲食之不足則有爭訟爭訟之大者則有兵刑此序卦之所以次屯而明蒙需訟師之序也師之有衆則必比輔於一人衆有所比則蓄聚乎民庶小畜之義其卦體則以陰畜陽泛而言之則反為小民之畜聚人物畜聚則揖遜交際必有禮焉禮者人之所履者也人有禮則安安則泰泰則通安則泰之

始通則泰之極此序卦所以繼師而明小畜履泰之序也泰者通也否者通之反也上下不通則為否上下相親則為同人人心同歸則可以得天下為大有富有天下又當不恃其有而處之以謙謙以下人則可以致人心之悅豫人心之悅豫則可以合人心之翕隨人心之翕隨則可以飭天下之弊事蠱弊既飭可以臨天下之大勢此序卦所以繼泰而明否同人大有謙豫隨蠱臨之序也尊臨天下者斯聳人望聳

人望者必合人情合人情者必明人文之飾文弊則
有消剥之憂剥則必復自造化言則剥極於上而陽
復於下自人心言則天理之貞既復人偽之妄斯去
一心之妄既去則此誠可以畜物萬物之衆可畜則
觀頥可以養物此序卦所以次臨而明觀噬嗑賁剥復
无妄大畜頥之序也物有所畜則可以立大過之事事
之大過則必有險陷之虞行乎險陷當有所附麗此
序卦所以次頥而明大過坎離之序也經首乾坤而

終之以坎離者蓋乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所以生成陰陽之所以闔闢其始終變化之機用又於此乎見也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大

壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必

困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離

也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上經首乾坤天地父母之道也下經首咸恒男女夫婦之道也夫婦之道終身不易故有常久之道凡物之常久居則相違遯之退為消衰之義盛衰相倚又為壯盛之端壯必進故有晉進之勢壯進不已者必傷於外傷困於外者必反於内内而居家主於和合

睽則和合之窮窮而睽乖者必有蹇難蹇則險難之
所此序卦次咸以明恒遯壯晉明夷家人睽蹇之序
也蹇難之中當有解難之道蹇難之解又有緩失之
損損益相因損必有益加益不已益必有潰決物之
決判必有遇合遇必相萃聚物聚必有所尊故有升
於上者升進之過或高而危故有困於上者此序卦所以
次解而明損益夬姤萃升困之序也升上而困必反而
為井之居下井當革汙以清故有變革之義鼎之亨

飪變腥為熟又為變革之器而鼎器之重必有主器之人動必有止動靜常相因止必有進屈伸常相須以漸而進者必有歸宿之所既得所歸必成豐大之業此序卦次困而明井革鼎震艮漸歸妹與豐之序也豐大而窮欲者必失其居羇旅而親寡者必以巽入物情之相入者必和悅物情之相悅者則必舒散夫自一心之說言則為氣之舒散自人心之離言則為人物之渙散人物之渙散止之以節制物之歸於節制

者當固之以孚信孚信之用見諸行事行而小過則非常之事肇於始焉行而既濟則非常之功成於終焉既濟之後事无終窮故終以未濟焉此序卦所以次豐而明夫旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟之序也夫上經首乾坤而終之以坎離下經首咸恒而終之以既濟未濟何也蓋咸即艮兌之合恒即震離之合上經首乾坤而終之以坎離下經首咸恒則以兌艮震巽之合體為首坎離之全體為終蓋坎離水火

是為造化陰陽升降之機天地絪緼而萬物化醇此水火陰陽之交遇也男女構精萬物化生此水火陰陽之妙合也是理升降於天地之間為晝夜為日月為春秋未有能外此者觀聖人序卦之始終所以闡大易生生之機者其微矣乎朱子之釋參同有曰乾坤位乎上下而坎離升降於其間所謂易也配合之四卦震兑巽艮是也

周易衍義

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦之義取其錯綜互見不以其序于以發序卦未盡之意乾為至健故曰剛坤為至順故曰柔比五陰

宗一陽於上為人心之相歡故樂師五陰主一陽於
下為險難之相迫故憂臨者二陽四陰自上蒞下故
為上有與於下觀者四陰二陽自下觀上故為下有
求於上屯者坎居震上以震之動而出於坎之險陷
故見而不失其居蒙者坎居艮下以坎之幽昧遇艮
之光明故雜而著自乾坤至比凡八卦震為雷一陽
動於下故為起艮為山一陽止於上故為止山澤為
損少男少女之卦損下益上為衰之始風雷為益長

女長男之卦損上益下故為盛之始大畜天在山中止於外故其止得畜止之時无妄雷在天下動於内故其動有无妄之災澤在地上為萃故萃於下者咸聚而不散木生地中為升故升於上者不來而獨進山在地中為謙以其卑下故戒其輕雷出地上為豫以其悦豫故戒其怠震在離下為噬嗑噬物而合之故曰食艮在離上為賁止其文明而為白賁故曰无色自震以一陽卦至此凡十二卦兊一陰在上故見

巽一陰在下故伏隨為少女長男之卦隨時宴息无
事故曰无故蠱為少男長女之卦蠱必整飭有事故
曰飭剥為山附地上五陰剥陽故有壞爛之義復為
雷復地中一陽来復故有來反之義明出地上為晉有晝
日之象故曰晝明入地中為明夷有相誅之象故曰
誅木上有水為井井水養物不窮故曰通澤中有水
為困困者剛為柔所揜故曰相遇咸者少男少女之
卦感而遂通故速恒者長男長女之卦立不易方故

久風行水上為渙故有離之義澤上有水為節故有止之義解為震動於坎險之外故為緩蹇為艮止于坎險之内故為難二女同居不同志為睽故外之而相雜男女正位乎内外為家人故内之而相親否大往小来與泰反其類泰小往大来與否反其類大壯四陽並進而不可太過故君子貴知止遯二陰方長而不可不防故君子貴知退火在天上為大有統人民之繁富故曰衆天與火為同人得遠近之信從故曰

親澤中有火為革物所以去其故木上有火為鼎鼎
烹所以致其新小過為四陰二陽之卦乃陰之小者
過乎陽中孚為二陽四陰之卦而外之信者出於中
離在震下為豐故為事故之多離在艮上為旅故為
親屬之寡自兌巽二陰卦至此凡三十卦離體陰而
用陽故為火之炎上坎體陽而用陰故為水之潤下
巽在乾上為小畜以其蓄聚之寡少兌在乾下為履
以其踐行而不處坎在乾上為需故為有待而不進

坎在乾下為訟故為相爭而不親巽在兌下為大過
二陰居本末故有顛覆之義巽在乾下為姤一陰遇
五剛故有遇剛之義艮在巽下為漸為女歸之不
遽進艮在震上為頤為所養之必以正既濟剛柔皆
當其位故為事之定而澤上有雷歸妹則為女子之
終事也未濟剛柔皆不當位故為男之窮澤上於天
夬則為君子之盛時也自坎離至此凡十四卦易以
扶陽抑陰為主夬於十二月為辰於乾為九五乃君

子風虎雲龍之會故雜卦以夬決終焉以君子而決去小人聖人之深意也

乾隆御覽之寶

國立北平圖書館藏書

周易衍義卷十六

總校官知縣臣楊懋珩
校對官中書臣王家賓
謄錄監生臣陸肇修